

تذکرہ قرآن

۶۹

الحاقۃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور نظم

اس سورہ پر تدبر کی نظر ڈالیے تو اس میں اور سابق گروپ کی سورہ واقعہ میں مختلف پہلوؤں سے بڑی گہری مشابہت نظر آئے گی، مثلاً

- دونوں میں قیامت کا اثبات اور اس کے ہول کی تصویر ہے۔
- دونوں میں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کے انجام کی تفصیل ہے۔
- دونوں میں قرآن مجید کی صداقت و حقانیت پر قسم کھائی گئی ہے۔

سابق سورہ — انعام — سے بھی اس کو بڑی گہری مناسبت ہے۔ اس کا عمود وہی ہے جو سابق سورہ کا ہے یعنی اثبات غدا و قیامت۔ البتہ نہج استدلال دونوں میں الگ الگ ہے۔ قرآن کی عظمت و صداقت جس طرح سابق سورہ میں واضح کی گئی ہے اور اس کی تکذیب کے نتائج سے ڈرایا گیا ہے اسی طرح اس سورہ میں بھی یہی مضمون زیر بحث آیا ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ سابق سورہ میں یہ مضمون تمہید کی حیثیت سے ہے اور اس سورہ میں خاتمہ کے طور پر اور تذکیر و تسلیم کے پہلو سے ان دونوں اسلوبوں کی اہمیت الگ الگ ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کی ترتیب اس طرح ہے۔

(۱-۱۲) تکذیبِ رسول کے نتیجہ میں غدا و قیامت کے شدنی اور اٹل ہونے پر رسولوں اور ان کی قوموں کی تائید کی گواہی۔

(۱۳-۱۸) ہولِ قیامت کی تصویر۔

(۱۹-۲۷) اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کے انجام کی تفصیل۔

(۲۸-۵۲) قرآن کی عظمت و صداقت کا بیان کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے بلکہ ایک باعزت

رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ جو لوگ اس کے انذار کی تکذیب کر رہے ہیں وہ اس کا انجام دور تک سوچ لیں۔

سُورَةُ الْحَاقَّةِ (٢٩)

مَكِّيَّةٌ ————— آيات: ٥٢
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَاقَةُ ① مَا الْحَاقَّةُ ② وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ③
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ إِذِ اعْتَكَبَ عَلَيْهِمْ كَنُوزَهُ فَاسْتَخَرْنَا جَنَّتَهُ
فَاسْتَفْتَاهُ فِي مَا نَحْنُ بِكَافِرٍ ④ فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُ
وَأَمَّا عَادُ فَاهْتَكَمُوا بِرِجْسِهِ فِئْتَاهُمْ رَبِّهِمْ
فَنَسَبْنَا إِلَيْهِمُ الْوَسْوَاسَةَ الْكُبْرَى ⑤ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ
بِهَا فَكَذَّبُوهَا فَكَانُوا نَجْوَا ⑥ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ
فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ ⑦ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ
بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا ⑧ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ زَكَاةً
وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ ⑨ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ بِهَا فَكَانُوا
نَجْوَا ⑩ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ
الْفِرْعَوْنَ ⑪ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ بِهَا فَكَانُوا
نَجْوَا ⑫ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ زَكَاةً
وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ ⑬ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ بِهَا
فَكَانُوا نَجْوَا ⑭ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ
زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ ⑮ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ
بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا ⑯ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ
فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ ⑰ فَكَانُوا
يَتَنَبَّأُونَ بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا ⑱ فَأَمَّا
الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ
⑲ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا
⑳ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ
الْفِرْعَوْنَ ㉑ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ بِهَا
فَكَانُوا نَجْوَا ㉒ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ
زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ ㉓ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ
بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا ㉔ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ
فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ ㉕ فَكَانُوا
يَتَنَبَّأُونَ بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا ㉖ فَأَمَّا
الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ
㉗ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا
㉘ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ
الْفِرْعَوْنَ ㉙ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ بِهَا
فَكَانُوا نَجْوَا ㉚ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ
زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ ㉛ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ
بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا ㉜ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ
فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ ㉝ فَكَانُوا
يَتَنَبَّأُونَ بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا ㉞ فَأَمَّا
الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ
㉟ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا
㊱ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ
الْفِرْعَوْنَ ㊲ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ بِهَا
فَكَانُوا نَجْوَا ㊳ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ
زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ ㊴ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ
بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا ㊵ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ
فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ ㊶ فَكَانُوا
يَتَنَبَّأُونَ بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا ㊷ فَأَمَّا
الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ
㊸ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا
㊹ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ
الْفِرْعَوْنَ ㊺ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ بِهَا
فَكَانُوا نَجْوَا ㊻ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ
زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ ㊼ فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ
بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا ㊽ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ
فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ ㊾ فَكَانُوا
يَتَنَبَّأُونَ بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا ㊿ فَأَمَّا
الْفِرْعَوْنُ فَكَانَ زَكَاةً وَمَثَلِ الْفِرْعَوْنَ
فَكَانُوا يَتَنَبَّأُونَ بِهَا فَكَانُوا نَجْوَا

مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ① فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ② فَيَقُولُ
 هَآؤُمَا قُرْءُوكُمَا كِتَابِيَهٗ ③ اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيَهٗ ④
 فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ⑤ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑥ قُطُوفُهَا
 دَانِيَةٌ ⑦ كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ
 الْخَالِيَةِ ⑧ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهٖ ⑨ فَيَقُولُ يَلِيْتَنِي
 كَمَا اُوْتِيَ كِتَابِيَهٗ ⑩ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهٗ ⑪ يَلِيْتَهَا كَاَنَّتِ
 الْقَاضِيَةَ ⑫ مَا اَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٗ ⑬ هَلْكَ عَنِّي
 سُلْطٰنِيَهٗ ⑭ خُذُوْهُ فَعُلُوْهُ ⑮ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ⑯
 ثُمَّ فِي سُلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ⑰
 اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ⑱ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ
 الْمُسْكِيْنِ ⑲ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيْمٌ ⑳ وَلَا طَعَامٌ
 اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ㉑ لَا يَأْكُلُهٗ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ㉒ فَلَا اَقْسَمُ
 بِمَا تُبْصِرُوْنَ ㉓ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ㉔ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ
 كَرِيْمٍ ㉕ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ㉖
 وَلَا يَقُوْلُ كَا هِنِ قَلِيْلًا مَّا تَدْكُرُوْنَ ㉗ تَنْزِيْلٌ مِّن رَّبِّ
 الْعٰلَمِيْنَ ㉘ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْاَقَاوِيْلِ ㉙ لَّا خُذْنَا
 مِنْهٗ بِالْيَمِيْنِ ㉚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنِ ㉛ فَمَا
 مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهٗ حٰجِزِيْنَ ㉜ وَلَٰنَهٗ لَتَذْكُرُهُ

لِّلْمُتَّقِينَ ۝۴۸ ﴿۴۸﴾ وَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿۴۹﴾ وَإِنَّهُ
لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝۵۰ ﴿۵۰﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿۵۱﴾ فَسَبِّحْ
بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝۵۲ ﴿۵۲﴾

ع
۱۵
۴

ترجمہ آیات

۵۲-۱

شُدنی! کیا ہے شُدنی! کیا جانو کر کیا ہے شُدنی! ۱-۳

ثمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی کو جھٹلایا۔ تو ثمود ایک حد سے بڑھ
جانے والی آفت سے ہلاک کر دیے گئے۔ رہے عاد تو وہ ایک بے قابو بادِ تند
سے برباد ہوئے۔ اس کو اللہ نے سات رات اور آٹھ دن ان کی بیخ کنی کے لیے
ان پر مسلط رکھا۔ تم دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھاڑے پڑے ہیں گویا کہ کھجوروں
کے کھر کھلے تھے ہوں۔ تو کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کوئی بچ رہنے والا ۴-۸

اور فرعون اور اس سے پہلے والوں اور انہی ہوئی بستیوں والوں نے بھی اسی جرم
کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو اس نے ان کو اپنی سخت
گرفت میں دلوچ لیا۔ ۹-۱۰

اور جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تم کو کشتی میں سوار کرایا تاکہ ہم اس واقعہ
کو تمہارے لیے ایک درسِ موعظت بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور
محفوظ رکھیں۔ ۱۱-۱۲

پس یاد رکھو جب کہ سور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی اور زمین اور
پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں پاش پاش کر دیا جائے گا تو اس دن واقع ہونے
والی واقع ہر جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن وہ نہایت چسپاں

ہوگا۔ اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تیرے رب کے عرش کو اس دن
آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تمہاری پیشی ہوگی۔ تمہاری کوئی بات
بھی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ ۱۲-۱۸

پس جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں تو وہ کہے گا،
پڑھو میرا اعمال نامہ! میں نے گمان رکھا کہ مجھے اپنے حساب سے دو چار ہونا ہے۔
پس وہ تو ایک دل پسند عیش میں ہوگا، ایک بلند و بالا باغ میں۔ اس کے پھل قریب
ٹپک رہے ہوں گے۔ کھاؤ اور پیو، بے غل و غش، اپنے ان اعمال کے صلے میں
جو تم نے گزرے دنوں میں کیے۔ ۱۹-۲۴

رہا وہ جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا،
کاش میرا اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے!
اے کاش کہ وہی موت فیصلہ کن ہوئی ہوتی! میرا مال میرے کیا کام آیا! میرا اقتدار
مجھے سے چھن گیا! — اس کو پکڑو، پھر اس کی گردن میں طوق ڈالو، پھر اس کو جہنم میں
جھونک دو۔ پھر ایک زنجیر میں، جس کی پیمائش ستر ہاتھ ہے، اس کو جکڑ دو —
یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکینوں کو کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا تھا۔
پس آج اس کا یہاں کوئی ہمدرد نہیں اور غسالہ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں
ہے۔ یہ کھانا صرف گنہگار ہی کھائیں گے۔ ۲۵-۳۷

پس نہیں! میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی
بھی جن کو تم نہیں دیکھتے کہ یہ ایک باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر

کا کلام نہیں، تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو! اور یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ یہ خداوندِ عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا تو ہم اس کو قوی بازو سے پکڑتے پھر ہم اس کی شررگ ہی کاٹ دیتے پس تم میں سے کوئی بھی اس سے ہم کو روکنے والا نہ بن سکتا۔ اور یہ تو ایک یاد دہانی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹلانے والے بھی ہیں۔ اور یہ کافروں کے لیے موجبِ حسرت ہوگا اور بے شک یہ ایک حقِ یقینی ہے تو تم اپنے ربِّ عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ ۵۲-۳۸

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الْحَاقَّةُ: مَا الْحَاقَّةُ؟ دَمًا أَدْرَمْتَ مَالِحَاقَةً (۳-۱)

’الْحَاقَّةُ‘ کے معنی ہیں وہ بات جو شُدنی ہو، جس کا وقوع عقلاً و اخلاقاً لازم ہو، جو بالکل اٹل اور قطعی ہو۔ یہ ایک ہی لفظ جملہ کے قائم مقام ہے۔ جن لوگوں نے ’مَا الْحَاقَّةُ‘ کو اس کی خبر قرار دیا ہے ان کی رائے صحیح نہیں ہے۔ یہ اسلوبِ بیان اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب مخاطب، خاص طور پر غافل مخاطب کو ہٹا دینا مقصود ہو۔ ایسی صورت میں صرف ابتدا کا ذکر کافی ہوتا ہے، خبر کی ضرورت نہیں ہوتی تاکہ مخاطب کی پوری توجہ ابتدا ہی پر مرکوز ہو جائے۔ اس طرح جملہ میں جواب ہم پیدا ہوتا ہے وہ مخاطب کی توجہ جذب کرنے کا باعث بنتا ہے۔

’الْحَاقَّةُ‘ قیامت کے ناموں میں سے ہے۔ یہ نام اس کے شُدنی اور واقعی ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے اور عقلاً اور اخلاقاً اس کے واجب ہونے کو بھی۔ اس کے ان دونوں پہلوؤں کے دلائل کی تفصیل پچھلی سورتوں میں بھی گزر چکی ہے، بعض اشارات اس سورہ میں بھی ہیں اور آگے کی سورتوں میں بھی اس کے نہایت ہم پہلو واضح ہوں گے۔

اصلاً تو اس سے مراد قیامت ہی ہے لیکن ضمناً اس میں وہ عذاب بھی شامل ہے جو رسول کی تکذیب کی صورت میں لازماً اس کی قوم پر آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عذابِ قیامت کی تہید

بھی ہوتا ہے اور اس کی تصدیق بھی اور آتا بھی ہے درحقیقت قیامت کی تکذیب ہی کی پاداش میں۔
 اللہ کے رسولوں نے بیک وقت دو عذابوں سے ڈرایا ہے۔ ایک عذاب قیامت سے اور دوسرے
 اس عذاب سے جو تکذیب قیامت کا لازمی نتیجہ ہے۔ قوموں نے جب قیامت کو جھٹلایا اور رسول
 کی صداقت کی کسوٹی اس عذاب کو ٹھہرایا جس کی دھمکی انہیں تکذیب کے نتیجہ کے طور پر دیکھی گئی تو اہم حجّت
 کے بعد یہ عذاب ان پر آگیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات اور رسول کی ہر وعید سچی ہے اس وجہ سے یہ
 عذاب بھی حاقۃ یعنی شدنی کی حیثیت رکھتا ہے۔

”مَا الْحَاقَّةُ“ یہ سوال اس کے ہول، اس کی دہشت اور اس کی بے پناہی کی تعبیر کے لیے ہے
 جس کی مزید وضاحت بعد کے الفاظ ”وَمَا آخِذُكَ مَا الْحَاقَّةُ“ سے ہوتی ہے کہ کون جان سکتا اور کون
 بتا سکتا ہے کہ یہ شدنی کیا ہے اور جب یہ ظہور میں آئے گی تو ان لوگوں پر کیا گزرے گی جو آج نہایت
 ڈھٹائی کے ساتھ اس کو جھٹلا رہے ہیں!

یہی اسلوب کلام سورۃ قارعہ میں بھی ہے۔ وہاں ”ان شاد اقعد“ اس کی مزید وضاحت ہوگی۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ (۱۴)

”الطغاة“

کا مفہوم

اور جس شدنی سے ڈرایا گیا ہے رسولوں اور ان کی قوموں کی تاریخ سے یہ اس کی شہادت پیش کی
 جا رہی ہے کہ جس طرح قریش عذاب اور قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اسی طرح ثمود اور عاد نے بھی جھٹلایا
 تھا جس کا انجام ان کے سامنے آیا۔ یہاں عذاب اور قیامت کی تعبیر کے لیے لفظ ”طغاة“ آیا ہے
 جس کے معنی ٹھونکنے اور کھٹکھٹانے والی کے ہیں۔ قرآن میں عذاب الہی اور قیامت دونوں کی یہ خصوصیت
 بیان ہوئی ہے کہ ان کے آنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اچانک آدھمکیں گے اور جس طرح کوئی
 اچانک آکر دروازے کو کھٹکھٹاتا اور نچنت سونے والوں کو ہڑبڑا دیتا ہے اس طرح یہ بھی ایک لمحل
 برپا کر دیں گے۔

فَأَمَّا ثَمُودُ فَاتَّبَعُوا
 فَأَمَّا ثَمُودُ فَاتَّبَعُوا بِطَغْوَاهُ (۱۵)

فرمایا کہ ان میں سے ثمود تو طغایہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ ”طغایہ“ کے معنی ہیں وہ شے

جو اپنے حدود و قیود سے متجاوز ہو جائے۔ اس سورہ میں اس بارش کو جس نے قوم نوح کو غرق کیا

”طغاة السماء“ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں کو سزا ان کے رویہ کی مناسبت سے دیتا ہے جب

کوئی قوم طغیان کی روش اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی انہی چیزوں میں سے جو انسان کی

نفع رسانی کے لیے مستحق ہیں، کسی چیز کو اس کے خلاف طغیان پر ابھار دیتا ہے جو طغایہ بن کر اس

کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ثمود بھی، جیسا کہ ”كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ“ (۱۵) سے واضح ہے اپنے

رب کے خلاف طغیان میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک آفت (طغایہ) مسلط کر دی۔

یہ آفت کیا تھی؟ اس کی کوئی وضاحت یہاں نہیں ہے لیکن قرآن کے مختلف مقامات میں اس سے متعلق جو اشارات ہیں سورہ ذاریات کی تفسیر میں ہم نے وہ بیان کر دیے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم ثمود کی تباہی صاعقہ کے ذریعہ سے ہوئی جو سرما کے دھاریوں والے بادلوں کے اندر سے نمودار ہوئی۔ اگرچہ سرما کے بادل اور ان کے ساتھ کڑک دکک کا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو قوموں کے لیے قیامت بنا دے۔

اس زمانے میں سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور بظاہر انسان نیچر کی بہت سی قوتوں کو مسخر کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ساری سائنس اور تمام سائنس دانوں کی بے بسی ظاہر کر دیتا ہے۔

وَأَمَّا عَادُ فَآهْلِكُوا بِسُرُوحٍ صَارٍ عَارِيَةٍ (۶)

یہ عادی کے انجام کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان پر سرما کی تیز دند بادِ مرصہ علی اور اس نے ان کو تہس نہیں کر کے رکھ دیا۔ جس طرح ادر ثمود کے بیان میں صاعقہ کو طاعفہ سے تعبیر کیا ہے اسی طرح یہاں بادِ مرصہ کی صفت عاریۃ آئی ہے جس کے معنی ہیں وہ ہوا جو سرکش اور بے قابو ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انسان کے لیے مسخر کیا ہے اور یہ اس کی زندگی اور بقا کے لیے ناگزیر ہے لیکن جب انسان سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی مسخر ہوا کو جب چاہتا ہے ذرا سی ڈھیل دے کر اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔

مَسَّحَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَنَّى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْحِي ۖ كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ تَخَلٍ خَادِيَةٍ (۷)

یہ ہمارا عذاب بنا دینے کی تصویر ہے کہ جو ہوا اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے مسخر کی ہے اسی کو اس نے عاد کے ادر عذاب بنا کر مسطر کر دیا اور وہ سات راتیں اور آٹھ دن ان کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے ان پر چلتی رہی۔ 'حسوم' اور 'حسوم' کے معنی استیصال کر دینے کے ہیں۔ 'تَنَّى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْحِي' کا ٹھہم اعجاز تخیل خادیۃ۔ تَنَّى کا خطاب اس طرح کے مواقع میں عام ہوتا ہے اور الْقَوْمُ یہاں حریف اور مد مقابل کے مفہوم میں ہے۔ عاد اپنے عُتَا (سرکشی) کے سبب سے گویا خدا کے حریف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس وجہ سے اس لفظ کا استعمال یہاں نہایت موزوں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی ان کو دیکھتا تو وہ دیکھتا کہ اللہ کے عذاب نے ان کو اس طرح میدان میں پچھاڑ کے ڈال دیا ہے کہ گویا وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں جو ہوا کے زور سے ادھر ادھر ٹھکتے پھر رہے ہوں۔

رُفِیْہَا کی ضمیر مجروح کا مرجع ہوا بھی ہو سکتی ہے اور سرزمینِ عاد بھی۔ عربیت کے قاعدے سے یہ دونوں صحیح ہیں اور یہاں یہ دونوں معنی بنتے ہیں۔

فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ (۸)

غذاب الہی کہ بے پناہی اس کا عطف اور پر دالے فکری پر ہے۔ گویا قومِ عاد کی بستیوں کو مخاطب کی چشمِ تصور کے سامنے کر کے یہ سوال فرمایا ہے کہ ذرا دور دراز تک نگاہ دھڑا کے دیکھو کوئی متنفس بھی پوری قوم میں سے زندہ بچا ہوا نظر آتا ہے؟ — مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس طرح اس کا ستھراؤ کر کے رکھ دیتا ہے! احمق ہیں وہ جو اس کے دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ چیز دیکھنے کی نہیں بلکہ پناہ مانگنے کی ہے۔

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتِ بِالْخَاطِئَةِ (۹)

فرعون اور دی گئی تھیں اور صاحب یعنی ٹکڑے برسانے والی ہوائ نے ان کو ریت اور ٹکڑوں سے ڈھانک دیا تھا۔ اور اقوامِ بائدہ میں سے دو قوموں کا ذکر ہوا تھا اب یہ فرعون اور قومِ لوط وغیرہ کی بستیوں کی طرف اشارہ فرمایا جن کے آثار کے مشاہدہ کے مواقع قریش کو اکثر ملتے رہتے تھے۔ فرمایا کہ انھوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا جس کا ارتکاب عاد و ثمود نے کیا اور ان کے سامنے بھی وہی انجام آیا جو ان کے سامنے آیا۔

فَعَصَوْا مَوْعِدَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ آخِذَةً دَارِ بَیْئَةٍ (۱۰)

یہ ان کے جرم کی نوعیت کی طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ایسی پکڑ پکڑا جس سے پھر وہ چھوٹ نہ سکے۔

عَصَوْا مَوْعِدَ رَبِّهِمْ کے الفاظ سے ان کے جرم کی سنگینی واضح ہوتی ہے کہ خدا کا رسول شاہِ خدا سے بغاوت کا سفیر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں وہ گویا شاہِ کائنات کے خلاف علمِ بغاوت بلند کرتے ہیں جس کی پاداش میں وہ باغیوں کی سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔

اَخَذَهُمْ آخِذَةً دَارِ بَیْئَةٍ سے مراد وہ پکڑ ہے جس کی مدافعت نہ ہو سکے اور جو انسان کی برداشت سے زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ تو وہ ہوتی ہے جس کا مقصد صرف تنبیہ اور یاد دہانی ہوتا ہے۔ اس طرح کی پکڑ سے آدمی چھوٹ جاتا ہے لیکن جب کوئی قوم خدا کے خلاف علمِ بغاوت بلند کرنے کی جرات کرتی ہے تو وہ اس کو ایسی پکڑ پکڑا ہوتا ہے جس کی تاب لانا محال ہوتا ہے۔

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِیَةِ (۱۱)

یہ آخر میں قومِ نوح کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا جو مذکورہ واقعات سے بھی پہلے پیش آچکا تھا۔ گویا اس طرح بالا جمال رسولوں کی پوری تاریخِ مخاطب کے سامنے آگئی۔

اس واقعہ کے ذکر کا انداز مخاطب (قریش) پر امتنان و اظہارِ احسان کا ہے۔ ان کو یاد دہانی فرمائی گئی ہے کہ تم جن اسلاف کے اخلاف ہو ان کو ہم ہی نے اپنے فضل سے نوح کی کشتی میں پناہ دی۔ اس پناہ کے مستحق وہ اس وجہ سے ٹھہرے کہ وہ اللہ کے رسول — حضرت نوح علیہ السلام — پر ایمان لائے۔ اگر وہ ایمان نہ لائے ہوتے تو وہ بھی اسی طرح غرق کر دیے گئے ہوتے جس طرح ان کی پوری قوم غرق کر دی گئی۔ جب تم انہی کے اخلاف ہو تو ہمارا یہ احسان بالواسطہ تمہارے اوپر بھی ہوا۔ آج تمہیں اپنی یہ تاریخ بھولنی نہیں چاہیے۔ اگر تم یہ بھول گئے اور رسول کی پیروی کی جگہ اس کی نافرمانی کی روش اختیار کی تو کوئی دیر نہیں ہے کہ خدا تمہارے ساتھ وہی معاملہ نہ کرے جو اس نے نوح کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ کیا۔

لَتَجْعَلَنَّاهَا لَكُمْ تَذْكُرَةً وَتَعِيَةً أُمَّتٍ قَائِمَةٍ (۱۲)

ضمیمہ منقول کا مرجع صرف 'حَادِیۃ' (کشتی) نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت کی یہ پوری سرگزشت ہے۔ اس طرح ضمیر لانے کی متعدد مثالیں اس کتاب میں گزر چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ طوفانِ نوح نہانے کا سے بچ رہنے والوں کو ہم نے اپنی رحمت و نعمت کی یہ شان بھول جانے کے لیے نہیں بلکہ یاد رکھنے، نصیحت حاصل کرنے اور اسلاف کی طرف سے اس کو اخلاف کو منتقل کرنے کے لیے دکھائی تھی۔ لیکن انہوں نے کہ تم اس کو بھول گئے اور آج اسی طرح اپنے رسول سے لڑنے کو اٹھ کھڑے ہوئے جس طرح توہمِ نوح اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي الْمُسُورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (۱۳-۱۵)

عذاب کے تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد یہ ظہورِ قیامت کی طرف اشارہ فرمایا۔ دنیا کے عذاب کہ جس طرح قوموں پر عذاب لانے کے لیے ہمیں کوئی خاص اتہام نہیں کرنا پڑا بلکہ جب چاہا چشمِ زورِ آخرت کے عذاب میں عذاب آگیا اسی طرح قیامت کے لانے کے لیے بھی ہمیں کوئی تیاری نہیں کرنی پڑے گی۔ بلکہ صور میں صر ایک پھونک ماری جائے گی جس سے قیامت کی پہل برپا ہو جائے گی۔

وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ اور اس زمین اور اس کے پہاڑوں کو بھی کوئی ایسی چیز نہ سمجھو جن کو درہم برہم کرنے میں ہمیں کوئی رحمت پیش آنے لگی بلکہ ہم دونوں کو ایک ہی ساتھ اٹھائیں گے۔ ایک ہاتھ میں زمین ہوگی دوسرے میں اس کے پہاڑ اور ان کو ایک ہی ہاتھ میں مکر کر پاش پاش کر دیں گے۔ گویا دو شیشے کے گلاس تھے جو ایک ہی مرتبہ میں چور چور ہو گئے۔ یہاں وہ بات یاد رکھیے جس کا حوالہ قرآن نے جگہ جگہ دیا ہے کہ منکرین قیامت جب قیامت کا مذاق اڑاتے تو یہ بھی کہتے کہ کیا جب قیامت آئے گی تو ان پہاڑوں کو بھی پاش پاش کر دے گی۔ مطلب

یہ کہ یہ بات انہونی ہے اس وجہ سے ان کے زعم میں قیامت بھی محض ایک خیالی ہوا ہے۔
 یَوْمَ مَیْذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ خرابا کلاس دن وہ واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے گی جس کو تم بہت بعید از
 امکان خیال کیے بیٹھے ہو۔

اوپر کی آیات میں قیامت کو 'حَاقَّةٌ' اور 'قَارِعَةٌ' وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے
 یہاں اس کو لفظ 'وَاقِعَةٌ' سے تعبیر کیا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی اس
 کو بعید از امکان چیز سمجھتا ہے تو سمجھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک امر واقعی ہے جو لازماً ایک
 دن پیش آکے رہے گا۔

وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ قَافِيَةٌ (۱۷)

قیامت کے دن زمین اور اس کے پہاڑوں کا حشر بیان کرنے کے بعد یہ آسمان کا حال بتایا کہ اس دن یہ بھی پھٹ
 جائے گا۔ 'فَهِیَ یَوْمَئِذٍ قَافِيَةٌ' یعنی آج تو یہ دیکھنے والوں کو نہایت ٹھوس اور محکم نظر آتا ہے،
 کہیں ڈھونڈے سے بھی اس میں کسی نقص یا شکاف کا کوئی نشان نہیں مل سکتا لیکن اس دن یہ بالکل بوجھ
 اور پھس پھسا ہو جائے گا اور روٹی کے گالوں اور دھوئیں کی طرح اڑے گا۔

وَأُفْلِتُكَ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (۱۸)
 آسمان کے پھٹ جانے کے بعد آسمان کے فرشتوں کا جو حال ہوگا یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ
 اس وقت وہ اس کے اطراف اور کناروں میں سمٹے ہوئے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پہلے سے
 ان پر بھی ایک سرسبز کی حالت طاری ہوگی۔ یہ ان مشرکین کی آگاہی کے لیے واضح فرمایا ہے جو
 فرشتوں سے کو لگاتے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کے مرجع نہیں گئے اور ان کی سفارش کریں گے۔

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ یعنی اس انقلابِ حال سے سارا عملہ
 تو اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر ایک طرف ہو جائے گا، بس عرش الہی کے اٹھانے والے رہ جائیں گے
 سو اس کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔

قرآن مجید میں قیامت کے حوالہ بیان ہوئے ہیں ان کا تعلق متشابہات سے ہے۔ ہمارے
 فہم سے قریب لگنے کے لیے ان کو ایسے لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے جن سے فی الجملہ ان کا تصور
 ہمارے ذہن میں قائم ہو سکے۔ یہ احوال ایک نادیدہ علم کے ہیں، ان کا تصور دینے کے لیے یہی
 طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ ان کی اصل حقیقت کا جاننا اس علم میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔
 چنانچہ قرآن نے ان کے متعلق یہ ہدایت دی ہے کہ وہ جس طرح بیان ہوئے ہیں اسی طرح ان پر اجمالی
 ایمان رکھا جائے۔ ان کی اصل حقیقت کے درپے نہ ہوا جائے ورنہ اندیشہ ہے کہ آدمی کسی فتنہ
 میں پڑ جائے۔

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (۱۸)

فرمایا کہ اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے اور تمھاری کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں رہ جائے گی۔
پیش کیے جانے سے مراد ظاہر ہے کہ خدا کے حضور پیش کیا جانا ہے۔ اس دن آسمانوں اور زمینوں
کی ساری بساط لپیٹ کر رکھ دی جائے گی اس وجہ سے نہ تو کسی کے لیے کوئی جگہ چھپنے کی ہوگی اور نہ
کوئی چیز چھپانے کی۔

فَأَمَّا مَنْ أَدْبَىٰ كِشْبَةً يَمِيزُهَا فَقَوْلُهَا هَآءُ مَا أَشْرَعُ فَلَا كِبِيَّةَ (۱۹)

اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی کے بعد اب یہ اس جزا اور سزا کی تفصیل آ رہی ہے جس سے ہر
ایک کو سابقہ پیش آنا ہے۔ پہلے اہل ایمان کا حال بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جس کو اس کا اعمال نامہ
دہنے ہاتھ میں پکڑا یا جائے گا وہ تو دیکھتے ہی خوشی سے اچھل پڑے گا۔ دوسروں سے کہے گا،
یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو!

’ہاں! حقیقت ہے تو مجھ کو ایک آواز کی جیسے ارے یا اُف وغیرہ لیکن یہ اس موقع پر
بولتے ہیں جب کہنا ہو یہ لو۔ یہاں ’ہاں اور اُشْرَعُ‘ کے بیچ میں ’وَمِنْ مَّحْضٍ‘ اس خلا کو بھرنے
کے لیے آگیا ہے جو دونوں کے بیچ میں ہے۔ اس طرح کے زوائد کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔
’کِشْبِيَّةٌ‘ میں ’کا‘ سکتہ کی ہے جو محض تافہ کی رعایت سے آگئی ہے۔ اس کی مثالیں پیچھے بھی
گزر چکی ہیں اور آگے بھی آ رہی ہیں۔

إِنِّي مَخْلُوقٌ أَتَىٰ مَلَكًا حَسَابِيَّةَ (۲۰)

ساتھ ہی وہ اپنی اس عظیم کامیابی کا سبب بھی بتائے گا کہ میں نے ہمیشہ اپنے دل میں یہ
گمان رکھا کہ مجھے ایک دن اپنے زندگی کے حساب کتاب سے دوچار ہونا ہے۔ مطلب
یہ ہے کہ اسی گمان نے میری حفاظت کی اور میں ایک ایسا اعمال نامہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا جس
کو دوسروں کے سامنے نہایت خوشی کے ساتھ پیش کر سکوں۔

’مَخْلُوقٌ‘ یہاں ظن غائب کے مفہوم میں ہے۔ آفاق و انفس اور انبیاء و حکماء کی تعلیم میں جزا اور
کے ایسے دلائل موجود ہیں کہ آدمی بالکل ہی بلید اور لاعلمی نہ ہو تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ زندگی
یوں ہی نہیں تمام ہو جائے گی بلکہ ایک دن جزا اور سزا سے سابقہ پیش آنا بھی لازمی ہے۔ اگرچہ
اس بات پر اس کو اس طرح کا یقین تو نہیں ہوتا جو آنکھوں دکھی چیز ہو کر تا ہے لیکن ایسا ظن غائب
ضرور ہوتا ہے جس کے بعد وہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کو نظر انداز کر کے زندگی
گزارے اور عاقبت کی کوئی پروا نہ کرے۔ اس ظن غائب سے آخرت پر جو ایمان پیدا ہوتا ہے

وہ بالتدریج ایمانی تجربات سے مضبوط ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ درجہ بدرجہ یقین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اگر آدمی اس غن غائب کو نظر انداز کر کے اس انتظار میں رہے کہ جب اس کو آخرت کا یقین ہو جائے گا تب اس کو مانے گا تو یہ انتظار اسی دن ختم ہو گا جس دن وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس دن کا ایمان اس کے لیے بالکل بے سود ہو گا۔

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (۲۱-۲۲)

فرمایا کہ یہ لوگ اپنے پسندیدہ عیش میں ہوں گے۔ انھیں وہ سب کچھ حاصل ہو گا جو وہ چاہیں گے۔ وہ بلند باغوں میں ہوں گے جن کے خوشے بالکل ان کے سروں پر تک رہیں ہوں گے۔

باغ بلند اور

خوشے قریب

عَالِيَةٍ اور دَانِيَةٍ کے تقابل پر نظر رہے کہ باغ تو بلند ہوں گے لیکن ان کے پھل اور خوشے جو اصل مطلوب ہیں وہ نہایت قریب ہوں گے۔ اہل عرب کے باغوں میں کنارے کنارے کھجوروں کی قطاریں اور بیچ بیچ میں اناروں کے درخت اور انگوروں کی بلیں ہوتی تھیں۔ ان کے لیے اس عَالِيَةٍ اور دَانِيَةٍ کے سمجھنے میں کوئی زحمت نہیں تھی۔ یوں بھی باغ کا نمایاں حسن یہی ہے کہ وہ بلند نہ ہو بلکہ اس کے خوشے سروں پر تک رہیں اور دسترس کے اندر ہوں۔

كُلًّا مَّا شَبَّوْا هُنْدًا ۖ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (۲۳)

یعنی اس طرح کے باغوں میں انھیں اتنا کر یہ کہا جائے گا کہ لو اب آرام سے کھاؤ پیو۔ یہ کھانا پینا تمہارے لیے رچنا پچتا اور اس آنے والا ہو گا۔ دنیا کی نعمتیں تو وبال بن سکتی ہیں اگر ان میں اعتدال ملحوظ نہ رہ سکے یا ان کا صحیح شکر نہ ادا ہو سکے لیکن ان نعمتوں میں اس طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ لفظ هُنْدًا کی لغوی تحقیق اور نحوی حیثیت سورہ طور کی تفسیر میں واضح کی جا چکی ہے۔ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ یعنی یہ تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ تمہارے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا صلہ ہے۔ یہاں تمہیں اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تم اس کے پورے حقدار ہو اور یہ تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس میں اضافے تو دم بدم ہوتے رہیں گے لیکن کمی کا کوئی اندیشہ نہیں جو نعمت اس کے لیے تمہیں کرنی تھی وہ تم اٹھ چکے۔ اب صرف اس سے بہرہ مند ہونا ہے۔

وَأَمَّا مَنْ أَدْرَأَىٰ كَشْبَهُ بِشَاكِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي كَمَا دَتَ كَشِيهِ ۖ وَلَهُ

أَذْرًا مَّا حَسَابِيَهُ ۖ يَلَيْتُهَا كَأَنِّي اتَّأَذِيَتُهُ (۲۵-۲۶)

یہ ان لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ وہ دیکھتے ہی اپنے سر پیش گے، کہیں گے کاش! ہمارا اعمال نامہ یہی دیا ہی نہ گیا ہوتا اور ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہوا ہوتا کہ ہمارا حساب کیا ہے۔ کاش! وہی موت، جو دنیا میں آتی تھی، فیصلہ کن ہو گئی ہوتی

اصحاب الشمال

کا حال

ضمیر کا مرجع موت ہے۔ قرینہ موجود ہو تو مرجع کے بغیر اس طرح ضمیر لانے میں کوئی عیب نہیں ہے اس کی شائیں صحیحے گزر چکی ہیں۔

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ ۖ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ (۲۸-۲۹)

یعنی وہ نہایت حسرت سے کہیں گے کہ جمال اس اتہام سے جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا، بھلا کس کام آیا! 'مَا' یہاں نافیہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اظہار حسرت کے سپرد سے اس کا استفہام یہ ہونا میرے نزدیک زیادہ موزوں ہے۔

'هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ'۔ 'هَلَكَ' کے بعد عینی اس بات کا قرینہ ہے کہ 'هَلَكَ' یہاں 'ذَهَبَ' یا 'بُعِدَ' کے مفہوم پر متضمن ہے۔ 'سُلْطَانٌ' کے معنی اقتدار کے ہیں یعنی وہ نہایت حسرت سے کہیں گے کہ وہ اقتدار بھی چھین گیا جس پر ہمیں ناز تھا اور جس کے گھمنڈے آج کے دن سے ہمیں اندھا بنائے رکھا۔

خُذْ ذُلًّا فَتَوَلَّ ۖ تَسْمِ الْجَحِيمِ صَوْلًا ۖ تُحَرِّقُ سُلْسِلَةً ذُرْعُهَا سَبْعُونَ
يَذَرَاغًا فَاسْكَوْكَ (۳۰-۳۲)

یعنی یہ نالہ و شیون وہ کرتے ہی ہوں گے کہ حکم ہو گا کہ اس کو پکڑو، اس کی گردن میں طوق ڈالو، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کا طول ستر ہاتھ ہو گا، اس کو جکڑ دو۔ قرآن مجید کے بعض مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ دولت کو گن گن کر جمع رکھنے والے سرمایہ دار و دوزخ میں ڈال کر بھاری زنجیروں میں ستونوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے تاکہ جس دولت پر مایہ گنج بن کر بیٹھے رہے اس کی پیش کا مزا اچھی طرح چکھیں۔ سورہ ہمدنہ میں اس کی تفصیل، ان شاء اللہ، آئے گی۔

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۖ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (۳۳-۳۴)

یہ اس کے اس جرم کا بیان ہے جس کے سبب سے وہ اس غضب اور اس سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ فرمایا کہ یہ خدا سے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ یہ اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ اس کا یہ رویہ کہ یہ دولت کا پجاری بن کر بیٹھا رہا اور آج حسرت کر رہا ہے کہ 'مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ' (میری دولت میرے کیا کام آئی!) اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ خدا پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ اگر خدا سے عظیم پر اس کا ایمان ہوتا تو اس کو اس کی عظمت سے ڈرتا تھا کہ ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا اور اس کے بنائے ہوئے مال کا حساب دینا ہے اور وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔

وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ یعنی نہ خود مسکینوں پر خرچ کرتا تھا اور نہ دوسروں کو اس نیکی کی راہ پر ابھارتا تھا۔ جو لوگ نکیل ہوتے ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ خود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ

ان کی خواہش اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسرے بھی خرچ نہ کریں تاکہ ان کی نجات کا راز افشاء نہ ہو۔ سورہ ماعون میں یہی بات یوں فرمائی گئی ہے: **فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَسِيرِ** (۲-۳) (پس وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا) البتہ آیت زیر بحث میں یہ حقیقت بھی واضح فرمادی گئی ہے کہ جو لوگ دولت رکھتے ہوئے غریبوں اور مسکینوں کو دھکے دیتے ہیں وہ درحقیقت خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتے اگرچہ ایمان کا دعویٰ وہ کتنی ہی بلند آہنگی سے کرتے ہوں۔ اسی طرح سورہ ماعون میں ان لوگوں کی نماز کو بالکل بے حقیقت ٹھہرایا ہے جن کی خست کا یہ حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں بھی تنگ دلی برتتے ہیں اور ضرورت مندوں کو نہیں دیتے۔ فرمایا ہے: **فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يَسَاعُونَ ۚ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ** (۴-۵) (پس ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکی ہے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ جو دکھاؤ کی نمازیں پڑھتے ہیں اور ضرورت کی معمولی چیزیں بھی مانگے نہیں دیتے)۔

ان دونوں مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جو شخص مال رکھتے ہوئے یتیموں اور مسکینوں کی مدد نہیں کرتا نہ اس کا ایمان معتبر ہے اور نہ اس کی نماز کا کوئی وزن ہے اگرچہ وہ ایمان کا بھی مدعی ہو اور نماز کی بھی نمائش کرتا ہو۔

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ مَرْهَبٌ هَهُنَا حَبِيبُ (۳۵)

یعنی اس کی اس خست و نجات کی سزا اس کو یہ ملی کہ یہاں کوئی اس کا ہمدرد و مددگار نہیں۔ جس نے یہ خدا کا حق پہچانا اور نہ اس کی مخلوق کا، قیامت کے دن بھلا کون اس کے ساتھ ہمدرد کرنے والا ہوگا؟ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ جو لوگ مال رکھتے ہوئے نیکل ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس دنیا میں بھی کسی کو ہمدردی نہیں ہوتی تو جزائے اعمال کی دنیا میں ان کے ساتھ بھلا کون ہمدرد کرنے والا اٹھے گا۔

وَلَا طَعَامَ لَهُ الْآلِ مِن غُسْلَيْنِ (۳۶)

’غُسْلَيْنِ‘ ناپاک اور گندی چیزوں کے غسل (دھوؤں) کو کہتے ہیں۔ چونکہ انھوں نے اپنی دولت کا صرف صرف اپنی تن پروری اور اپنے کام و دہن کی لذت ہی کو سمجھا اور اس حرص میں غریب و مسکین کے حقوق ہٹ کر کے اپنے سارے مال کو نہیں بنایا اس وجہ سے قیامت کے دن ان کو ناپاک چیزوں کا دھوؤں ہی کھانے پینے کو ملے گا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ آدمی کا مال اللہ کی راہ میں انفاق سے پاک ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص انفاق نہیں کرتا تو اس کا سارا مال نجات کا ڈھیر بن جاتا ہے جس کی اصل حقیقت قیامت میں اس کے سامنے اس شکل میں ظاہر ہوگی جو بیان ہوئی۔

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (۳۷)

یعنی یہ غذا ان مجرموں ہی کے لیے خاص ہوگی، دوسرے اس کو نہیں کھا سکیں گے۔ اس کی وجہ غالباً وہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ ان کا جرم چونکہ خاص نوعیت کا ہے اس وجہ سے ان کی غذا بھی خاص ہوگی۔ جرم اور سزا میں مشابہت کے پہلو پر سمجھیے بھی اس کتاب میں اشارات گزر چکے ہیں۔

فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَلَا مَالًا تُبْصِرُونَ ۖ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (۳۸-۴۰)

قسم ہے پہلے جو اس طرح 'لَا' آیا کرتا ہے اس پر اس کے محل میں ہم بحث کر چکے ہیں کہ یہ نہ تو زائد قسم سے پہلے ہوتا ہے اور نہ قسم کی نفی کے لیے بلکہ یہ قسم سے پہلے مخاطب کے اس خیال کی تردید کے لیے آتا ہے جس کا تردید کے لیے قسم کھائی گئی ہے۔ جس طرح عام بول چال میں کہتے ہیں: نہیں، خدا کی قسم، یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ بات ہے۔ اسی طرح یہاں بھی نہیں ہے کلام کا آغاز کیا ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ مخاطب کا خیال اتنا غلط ہے کہ تسلیم اس کی تردید میں ایک لمحہ کا توقف بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

قسم سے متعلق ہم یہ حقیقت بھی واضح کر چکے ہیں کہ قرآن میں جہاں کوئی قسم کھائی گئی ہے بالعموم دعویٰ کی شہادت اور اس کی دلیل کے طور پر کھائی گئی ہے۔ یہاں اصل دعویٰ جس کو سورہ کے عموماً حقیقت حاصل ہے اثبات جزاء و سزا ہے۔ مگر اس دعویٰ کی تکذیب کر رہے تھے اور اس کی تکذیب کے لیے انھوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ آفاق و انفس اور عقل و نقل کے جو دلائل قرآن پیش کرتا ان کا جواب دینے کے بجائے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے کہ (العیاذ باللہ) آپ ایک شاعر یا کاہن ہیں اور جس طرح کاہنوں اور شاعروں پر جنات و شیاطین کلام القاء کرتے ہیں اسی طرح ان پر بھی کوئی جن اور شیطان کلام القاء کرتا ہے اور یہ اس کو اس دعویٰ کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ یہ کلام ایک فرشتہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتا ہے۔ یہاں ان کے اسی بے ہودہ الزام کی تردید فرمائی ہے اور اس کے لیے اس علم حاصر اور علم غیب دونوں کی قسم کھانی ہے۔

قیامت اور جزاء و سزا پر قرآن نے جو دلائل دیے ہیں وہ پچھلی سورتوں میں بھی گزر چکے ہیں اور قیامت کے حق اس سورہ میں بھی زیر بحث آئے ہیں، ان پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ان کا تعلق آفاق و انفس کے ان شواہد سے بھی ہے جو آنکھوں سے دیکھے جاسکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات اور آخرت کے ان احوال سے بھی جو آنکھوں سے تو نہیں دیکھے جاسکتے لیکن عقل سے سمجھے جاسکتے ہیں۔ اسی سورہ میں جزاء و سزا پر جو دلیل قائم کی گئی ہے وہ پہلے توہین کی تاریخ اور ان کی تباہی کے آثار سے قائم کی گئی ہے پھر عالم غیب کے وہ احوال سنائے گئے ہیں جن سے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کو سابقہ پیش آتا ہے ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک کا تعلق اس علم سے ہے جس کی گواہی تاریخ کے صفحات اور زمین کے آثار میں موجود ہے اور دوسرے کا تعلق اس نادیدہ علم سے ہے جس کو ہر چند یہاں آنکھوں سے

تو نہیں دیکھا جاسکتا لیکن عقل اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے کہ خالق کی صفات اور اس جہان میں پیش آنے والے مکاناتِ عمل کے واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ انہی دونوں قسموں کی دلیلوں کو گواہی میں پیش کر کے یہاں جزا و سزا کے منکروں کو آگاہ فرمایا ہے کہ قرآن جس جزا و سزا سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ اس علم مشہور اور علم غیر مشہور کے دلائل اس کی تائید میں ہیں۔ اس کو کسی شاعر یا کاہن کا کلام قرار دے کر جھٹلانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ کسی شیطان یا جن کا انشاء نہیں ہے بلکہ یہ ایک باعزت رسول کی لائی ہوئی وحی ہے۔

قرآن کے لائے ۱۰۱
وَاللَّهُ لَقَدْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۱۰۲
سے یہاں مقصود مخالفوں کے اس وہم کی تردید ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ فرمایا کہ جو یہ کلام لاتا ہے وہ کوئی جن یا شیطان نہیں ہے، جیسا کہ تم کہتے ہو، بلکہ اللہ کا باعزت رسول ہے۔ بعینہ اسی طرح کے سیاق و سباق میں یہی بات سورہ مکریم میں بھی فرمائی گئی جس سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے:

اِنَّهُ لَنُؤْتِيَنَّكَ رُسُوْلًا مِّنْ ذٰلِكَ ۚ

بے شک یہ ایک رسول گرامی کا لایا ہوا کلام ہے۔

ذٰلِكَ نُوْثِقُكَ بِالْحَقِّ ۚ

وہ حق والا اور عرش والے کے نزدیک مستند ہے۔

مَكِيْنٌ ۚ

اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ مزید برآں وہ نہایت

(التکوید - ۸۱ : ۱۹ - ۲۱) امانتدار ہے۔

سورہ شعراء میں بھی منکرین کے اس الزام کی ہر پہلو سے تردید ہوئی ہے۔ مزید وضاحت مطلوب ہو تو ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجیے۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۚ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ (۴۱-۴۲)

یہ وہی اوپر والی بات منفی اسلوب سے فرمائی ہے کہ نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی کاہن کا۔ اگر تم لوگ ایمان لاتے دلتے اور یاد دہانی کی قدر کرنے والے ہوتے تو تم پر از خود یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا لیکن خرابی یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان کی خواہش اور بات کو سننے سمجھنے کی طلب ہی بہت کم پیدا ہوتی ہے اور جن کے اندر یہ طلب ہی نہ ہو وہ اسی طرح غرار کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں۔

قرآن کو کسی شاعر یا کاہن کا کلام کیوں نہیں قرار دیا جاسکتا؟ اس کا مفصل جواب سورہ شعراء میں دیا گیا ہے اور ہم نے اس کے تمام پہلوؤں کی وہاں وضاحت کی ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ اور قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ میں دونوں فعل میرے نزدیک ارادۂ فعل کے معنی میں ہیں اور فعل کا ارادۂ فعل کے معنی میں آنا ایک معروف چیز ہے جس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔

کلمہ میں کے ماہن
کا تعبیر

یہ ان کے اصل سبب اعراض پر روشنی ڈالی ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان لانے کا ارادہ پایا جاتا یا یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے کی خواہش ہوتی تب تو تم آسانی سے گمراہ و پشیمیز میں اختیار کر لیتے لیکن یہ ارادہ شاق و نادر ہی تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے۔

یہ بالکل ٹھیک ٹھیک ان مکذبین کے باطن کی تعبیر ہے۔ آخر قریش کے یہ لیڈر اتنے بد ذوق اور غبی تو نہیں تھے کہ وہ اللہ کے کلام اور اپنے شاعروں اور کاہنوں کے کلام کے فرق کو نہ سمجھ سکیں۔ وہ اس فرق کو سمجھتے تھے اور گاہ گاہ ان کے اندر سچائی کے اعتراف کا جذبہ بھی ابھرتا رہا ہوگا لیکن نفس کی خواہشوں کے بوجھ تلے یہ جذبات اس طرح دبا ہوا تھا کہ اول تو یہ ابھرتا ہی بہت کم تھا اور اگر کبھی ابھرتا بھی تو اتنا ضعیف ہوتا کہ وہ زندگی میں کوئی مؤثر تبدیلی نہ لاسکتا۔ بس کوئی ایسا ہی خوش قسمت ہوتا تو وہ اپنے نفس کے حجابات سے نکلنے میں کامیاب ہوتا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ حال قریش کے لیڈروں کا بیان ہو رہا ہے ان کے عوام کا حال نہیں بیان ہو رہا ہے۔ ان کی قیادت کے کردار کی تصویر کھینچیں سورہ میں بھی سامنے آچکی ہے۔

كُذِّبَتْ مِنَ الْمُعْصِيْنَ (۴۳)

یہ وہی اوپر والی بات پھر مثبت پہلو سے فرماتی جا رہی ہے کہ یہ اللہ رب العلیین کی طرف سے قرآن کا اتارا ہوا کلام ہے۔ لفظ تنزیل کے صحیح مفہوم کی وضاحت اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں کہ ان کے اندر اہتمام اور تدبیر کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ خاص طور پر شیاطین جن وانس کی دسترس سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا وہ جگہ جگہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور ہم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ان شاء اللہ اس کی مزید وضاحت سورہ جن میں آئے گی۔

مِنْ ذِبِّ الْمُعْصِيْنَ سے اس کی عظمت و شان بھی ظاہر ہو رہی ہے اور اس کی تکذیب کی بد انجامی بھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بادشاہ کائنات کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اگر تم نے اس کی نافرمانی کی تو تمہاری محرومی اور بد انجامی پر افسوس ہے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَادِيلِ ۖ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزٌ (۴۲-۴۴)

یہ جواب ہے کفار کے اس الزام کا جو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے کہ یہ سب کچھ کفار کے انعام گھڑتے تو ہیں اپنے جی سے لیکن ہم پر دھونس یہ جھاتے ہیں کہ یہ کلام ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا رسول بناتا ہے وہ اس کا سفیر اور وحی کی عظیم امانت کا حامل ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی نگرانی بھی نہایت کڑی ہوتی ہے۔ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے جی سے اس میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ اگر وہ میرے تو بھی کوئی بات ہم سے غلط منسوب کرے تو ہم اس کو اپنے قوی

بازو سے پکڑیں اور اس کی شہ رگ ہی کاٹ دیں پھر کوئی بھی اس کو ہم سے بچانے والا نہیں بن سکتا۔
یہ بات ایسے اسلوب میں فرمائی گئی ہے جس سے اس کو کسی نگرانی کی بھی وضاحت ہو رہی
ہے جو رسول کی، اس کی منصبی ذمہ داریوں کے سبب سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور کفار
کے اس مطالبہ کا جواب بھی اس میں آگیا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے کہ اس قرآن کو
اگر ہم شے منوانا ہے تو یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا کم از کم یہ کہ اس میں ایسی ترمیم کرو کہ یہ ہمارے
لیے لائق قبول ہو سکے۔ سورہ یونس میں ان کے اس مطالبہ اور اس کے جواب کا یوں حوالہ آیا ہے:

وَإِذَا تَنَادَّوْا عَلَيْهِمْ إِنَّا بِتَنَادٍّ
تَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ رَبَّآءَنَا
إِنَّا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا نَبَدِّلُهُ
قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ
مَنْ تَلْقَائِي أَنفُسِي ۖ إِنَّ أَتَّبِعُ
إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ
أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي ۖ عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيمٍ (يونس - ۱۰: ۱۵)

اور جب ان کو ہماری نہایت واضح آیتیں پڑھ کر
سناں جاتی ہیں تو جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے
ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ
یا اس میں تبدیلی کرو۔ ان کو جواب دے دو کہ مجھے کیا
حق ہے کہ میں اپنی چاہت سے اس میں کوئی تبدیلی کروں۔
میں تو بس اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی
ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک ہولناک
دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

لَا خَافَ نَا مِنْهُ بَآئِبِينَ کا ترجمہ عام طور پر لوگوں نے ہم اس کا (سنبھیر کا) دہنا پکڑتے، کیا ہے
لیکن مجھے یہ ترجمہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ عربیت کے قاعدہ سے اس کا ترجمہ ہم اس کو اپنے توی بازو سے
پکڑتے، ہونا چاہیے۔ میں نے ہی ترجمہ کیا ہے اور تفسیر ابن جریر دیکھی تو اس سے بھی اسی کی تائید ہوئی۔
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ وَتَيْنَ کے معنی شہ رگ، رگ جہاں یا رگ دل کے ہیں۔ مطلب
یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ دور نہیں ہیں۔ ہماری چٹکیوں میں تو اس کی شہ رگ ہے۔ ہم اسی کو سل دیتے
اور وہ چشم زدن میں ختم ہو جاتا۔

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ یہ قریش سے خطاب ہے کہ قرآن میں اپنے حسبِ نشا
ترمیم کا مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن خدا کی گرفت سے اس کو تم میں سے بچانے والا کون بنے گا! لفظ أَحَدًا
چونکہ جمع کے مفہوم میں آتا ہے جیسے كُسُتٌ كَاحِدٍ مِّنَ النَّسَائِدِ (الاحزاب - ۳۲: ۳۲) میں ہے۔
اس وجہ سے حَاجِزِينَ کا جمع آنا عربیت کے بالکل مطابق ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس طرح کی کڑی نگرانی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کرتا ہے جن کو وہ مفید
رسالت پر مامور فرماتا ہے اس لیے کہ ان کی تحویل میں وحی کا خزانہ ہوتا ہے جس کی حفاظت ضروری ہے۔
اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ جو شخص بھی خدا پر جھوٹ بولے اس کی گردن توڑ دی جائے۔ جھوٹ بولنا

رسول کی حفاظت
ان کو دوزخ کا
مقابر سے ہرگز

تو درکنار کتنے ہیں جو خدا کو گالی دیتے ہیں لیکن اس دنیا میں ان کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے۔ وہ اپنا انجام آخرت میں بھگتیں گے۔ البتہ خدا کا کوئی سچا رسول نہ خدا پر کوئی افتراء کر سکتا اور نہ کسی کے دباؤ سے اس کے پیغام میں کوئی کمی بیشی کر سکتا۔ رسولوں کو جو عصمت حاصل ہوتی ہے اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ ان کی امانت میں خدا کی شریعت ہوتی ہے۔ ان کی معمولی بھول چوک اور غلطی پوری خلق کے لیے موجب فتنہ بن سکتی ہے اس وجہ سے ان سے کوئی معمولی فرد گزاشت بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً درست فرما دیتا ہے۔ دوسروں کو یہ حفاظت حاصل نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس ذمہ داری پر مامور نہیں ہوتے جس پر حضرات انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔

وَإِنَّهُ لَتَنَذِرٌ كَرِيمٌ لِلْمُتَّقِينَ (۴۸)

یعنی لاخیرے اور محروم القسمت قسم کے لوگ اگر اس عظیم رحمت کی قدر نہیں کر رہے تو یہ ان کی اپنی محرومی ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اس سے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں اور کریں گے اور وہی مقصود ہیں۔ یہ نعمت و حقیقت اللہ نے اتاری ہی انہی کے لیے ہے۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اگر ناتدرے اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو اس سے دل برداشتہ نہ ہو آخر اس کی قدر کرتے والے بھی تو ہیں!

وَأَنَّا لَنُنصِّلُكُمْ مِّنْكُمْ مِّمَّا كُذِّبَتْ بَيْنَ (۴۹)

یہ مخالفین کو تہدید و وعید ہے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہارے اندر اس کے جھٹلانے والے مخالفین ہیں اور وہ کون ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو تکذیب کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہم سے وہ مخفی نہیں ہیں۔ اور حیب وہ مخفی نہیں ہیں تو وہ اپنا انجام دیکھیں گے!

وَإِنَّهُ لَكَشْفٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (۵۰)

یعنی آج تو اس کی تکذیب کر رہے ہیں اور اپنے اس کارنامے پر بہت گمن ہیں لیکن عنقریب وہ دن بھی آنے والا ہے جب یہ کافروں کے لیے سببِ حسرت بنے گا اور وہ اپنی بدبختی پر اپنے سر پٹیں گے جو کہ انھوں نے اس کی تکذیب کر کے کیوں اپنی یہ شامت بلائی!

وَلَا تَنْفَعُ الْيَقِينَ (۵۱)

یعنی یہ کوئی ہوائی بات نہیں بلکہ ایک حق یقینی ہے۔ یہ قرآن جس روز جزاء و سزا سے خبردار کر رہا ہے وہ لازماً پیش آئے گا۔

ابتدائی آیات الْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (۵۱-۳) میں جو بات فرمائی

ہے اسی کی یاد دہانی سورہ کے خاتمہ پر ایک دوسرے اسلوب میں کر دی۔ گویا سورہ جس مضمون سے چلی تھی اس کا یاد دہانی پر ختم ہوئی۔ یہ اسلوب قرآن کی بیشتر سورتوں میں اختیار فرمایا گیا ہے اور یہ قرآن میں

نظم کے وجود کی ایک واضح دلیل ہے۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (۵۲)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسبیح ہے کہ جو جھٹلا رہے ہیں ان کی روش سے بد دل نہ ہو بلکہ صبر و انتظار اور اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کر دے۔ یہ تسبیح تمہارے لیے حصول صبر اور قوت و اعتماد کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت و عظمت والا ہے۔ جب وقت آجائے گا تو وہ ان سرکشوں کو دکھا دے گا کہ اس کی ہر بات کس طرح پوری ہوتی ہے۔

ان سطور پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ و بیدۃ التوفیق۔

رحمان آباد

۱۴ - اگست ۱۹۷۸ء

۸ - رمضان المبارک ۱۴۰۸ھ